藥言寶典

藥言寶典

自序

吾遊觀大地見世人皆有病病非燥風濕火傳經附絡針砭可攻湯藥可療譬之腹有蛇盲有鬼瘻有鼠雀痼疾沉疴傷生促壽雖有神醫不能治也吾用是憫之爲世人對證立方按病下藥深費苦心莫厭苦口勸之宜服者八藥戒之宜忌者八藥宜服者孝弟味甘極和緩補骨肉健手足培養根本充足先天信義味辛直而不曲者佳能通肺腑實腸胃正心壯氣服之始終晝一讀書味苦有回甘能通心竅利眼目益聰明强胷腹去鄙俗教子味苦亦有回甘能滌汚

去邪旺血脉馨香悠久者最良積善味甘能寬中除惡氣去心腹毒多服延年其益在後不拘大小愈多愈有功效知命味淡能定心去躁妄息無根火寧魂魄甘食安眠此八藥者治病之良劑也世人不可不服故勸之宜忌者淫味雖甘有大毒能走精損神瘦肌肉喪魂魄多服必死出之不正者尤不宜服服之其患蔓延氣性味烈大熱升火動氣令人發躁怒若無溫和平緩之藥制之必致發狂貪味似甘實苦能昏神惑智令人迷不知返若服之不止則大患生焉殺味辛有大毒能傷元氣促壽命求補反削富貴人

喜多服服必有大損其損亦在後心術味醎有暗毒令人心腹生蟲其狀如蝎或如蜮從暗中飛出螫人射人人苟中之不禍則傷故不可近口罪味酸叩之有聲其毒甚烈能令人舌强齒利喜中傷人刀筆味辛有小毒有大毒能黑心肝壞臟腑胷中有物如芒刃吐而出之必傷人爭訟味大苦能損心神苦皮肉生疼痛益憤懣飽煖變飢寒亦有致死者此八藥者傷人之鴆毒也世人不可不忌故戒之嗚呼吾此十六篇前八篇示爲良劑後八篇指爲毒藥世人知其爲良劑而服之能知爲毒藥而忌之則痼疾沉疴庶

幾其有瘳乎然而吾見有病者正言易厭戲言易悅吾之十六篇皆近情近理莫非正言也世人病者多矣寧不取其厭乎故倣本草以嬉笑成文或者聽而易悅能勸能戒不辜道人慈悲度世之婆心云爾

孚佑帝君藥言寶典目錄

卷上

勸孝章第一
勸弟章第二
勸信章第三
勸義章第四
勸讀書章第五
勸教子章第六
勸積善章第七
勸知命章第八

卷下

戒淫章第一
戒氣性章第二
戒貪章第三
戒殺章第四
戒心術章第五
戒口罪章第六
戒刀筆章第七
戒爭訟章第八

孚佑帝君藥言寶典目錄 終

孚佑帝君藥言寶典卷上

勸孝章第一

世人之善莫大於孝不善莫大於不孝試思人子墮地時口舌難言手足難動無識無知爲之含哺懷抱體察飢寒萬惜千憐非親而誰也則親之耳聾眼暗齒落筋衰步履艱難之日回想從前當孝乎不當孝乎再思襁褓時患瘡患痘遺矢遺溺與死爲鄰爲之撫摩調治推乾就濕萬痛千疼非親而誰也則親之疾病龍鍾淹纏牀笫宛轉呻吟之日回想從前當孝乎不當孝乎又思長成時爲之求衣食完婚娶立產

業萬計千籌非親而誰也則親之形骸瘦瘁精神耗散非帛不溫非肉不飽之日回想從前當孝乎不當孝乎然而夫在富貴者父有家業之豐饒母有婢媼之使令而生我鞠我顧我復我教誨遺謀我罔極深恩猶難酬報而況貧賤者乃忍飢以食之忍寒以衣之劬勞辛苦以養之哀哀父母欲報之德寧有涯涘耶至於嫠母存孤煢煢矢志一絲血脉育養成人天地爲之改色鬼神爲之含悽設有不孝罪大尋常十倍或有妾媵生子遭嫡婦之妒虐母命險若臨淵子命危如纍卵僥倖成立荼苦備嘗設有不孝惡加忤

逆三重是不孝之罪陽律所不赦陰律所難原吾觀人子自幼而長長而壯親之養子之日頗長父母自衰而耄耄而死子之養親之日甚短崦嵫暮矣桑榆迫矣盡心盡孝曾幾何時矣思念及此有不悲不懼者其人天理已絕人性已滅不死則殃此自然之事矣吾普勸世人我能孝自無逆子子能孝自無逆孫繩繩克繼葉葉永昌善孰大焉利孰厚焉詩曰孝子不匱永錫爾類洵不誣也勉旃無怠

勸弟章第二

人生最親切者無如兄弟同此父母同此氣血同此

胞胎安可不同此性情乎幼時總角斑衣糕果共食竹馬同騎出入嬉遊不離跬步何其相愛相樂也及至長成分居授室或因妻妾枕言蠱惑或因朋友簧語動搖或因財產利心攘奪有此三者遂使友愛頓成嫌隙手足化作戈矛讎心切齒鬩牆之鬬由是來矣不思朋友勢衰則去利盡則疎一有患難畏避不暇誰肯赴湯蹈火爲之拯救兄弟雖大怨大恨者義難坐視情難恝然理上說不去的事亦當挺身而出爲之百方營解而後已故我見朋友援溺者甚少而兄弟急難者實多也是朋友不如兄弟者如此妻妾

情意相孚恩愛交篤或有不幸中道死亡安保琵琶不上別船此時親戚流涕而送子女牽裾而哭毅然另嫁曾不回顧遺孤在室屬之何人兄弟情關骨肉義難棄捐理上行不去的事自當爲之撫養教誨使之成人而後已故吾見妻妾棄子者儘多而兄弟存孤者不少也是妻妾不如兄弟者又如此嗚呼世人亦何苦溺妻妾而讎兄弟信朋友而疎手足哉至於財產乃祖父所遺爭之奪之或鬬或訟各不甘休祖父在堂者豈不痛心殁地者焉能瞑目謂一生辛苦勤劬本作兒孫之久計反爲豚犬之爭端安耶否耶

而況兄弟者同氣同根譬如一樹兩枝一枯一榮譬如一身兩足一能行一不能行彼枯而不能行者則已矣彼榮而能行者勢能久乎何不思之甚也孰若互推互讓不奪不爭上以安祖父之心下以敦同氣之好使根枝共敷榮手足相扶助其爲計不亦大而可久哉吾願世人有兄弟者當回想幼年總角時糕果竹馬嬉遊會幾何時離離白首霜染鬚眉正宜相友相愛培田氏之荊溫姜家之被書張家之忍字猶恐不及思之思之其毋忽焉

勸信章第三

夫信者天地之經人心之本也月暈而風日暈而雨熱極則雷冷極則雪四時節候之寒暑溫凉未嘗或爽苟不如然則災眚生焉此天之信也土濕則風礎潤則雨朝而有潮暮而有汐四時草木之敷榮零落未嘗或失苟不如然則怪異見焉此地之信也天不信於地地不信於天則陰陽失調而萬物殃旱澇疫痢山崩水決之變畢出矣是天地不可無信故曰信者天地之經也人禀天地陰陽之氣而生安可無信哉君信於臣則聖臣信於君則忠父信於子則慈子信於父則孝夫信於妻必賢妻信於夫必淑兄弟相

信必友恭朋友相信必直諒自然奸詐不興邪僞不作人道正而世風淳君子多而小人寡是人不可無信故曰信者人心之本也吾見世人內而居家外而涉世往往有語不由衷言不踐行或面是而背非或朝許而暮改或愛則諾之憎即吝焉喜則諾之怒即違焉醉則諾之醒即悔焉或因其老而詐之或因其幼而欺之或因其愚而侮弄之二三其心反覆其行遇利則不約而趨逢害雖有期而避嗚呼是人信之不立本心已失安望其能忠能義能孝能弟哉然是人或自解曰吾不足信者不過一言耳非言言如是

也不過一事耳非事事如是也殊不知一言不信人將言言疑之一事不信人將事事疑之信可或失耶是人又自解曰吾不足信者言之小者耳大者不如是也事之小者耳大者不如是也殊不知言之小者尚不信言之大者又安足信事之小者尚不信事之大者又安足信信可或失耶是故天不失信雨暘時若而四時順地不失信水土滋膏而萬物生人不失信忠義孝弟五倫由此立何也信也者誠也實也苟不誠實雖處君臣父子兄弟夫婦朋友之間惟多詐而已矣則信之一字豈非參天經贊地紀正人心之

大綱歟所以聖人有言曰人而無信不知其可也吾故亦作是言廣爲世人勸

勸義章第四

世人稱孝曰孝心稱忠曰忠心稱義則曰義氣夫義不言心而言氣何也蓋義者有一往堅貞不拔之氣禀之天地審能行焉則富貴不能奪貧賤不能移刀鋸刑罰不能動金玉貨賄不能搖海枯石爛不能變可以塞乾坤可以貫日月大而成聖爲神小而完名全節莫非此義此氣爲之是義氣乃天地間正氣也然吾見世人亡失者多矣顧家不顧國爲臣之義亡

顧妾不顧妻爲夫之義亡顧財產不顧手足爲兄爲弟之義亡顧勢利不顧肝膽爲朋爲友之義亡故天地之正氣日消邪氣日長猶之人身元氣衰百邪俱入不死則病良可哀已吾願世人理會義氣兩字譬如人有氣則生無氣則死人而無義雖生猶死也必須食人之祿忠其事受人之托盡其心記人之恩勿使讎報懷人之惠勿使怨酧藉人之培植扶持勿使根本或亡是曰義人一飯之德必酬一飲之惠必報一言相諾終始不渝一身相許患難不避胷中熱心頭上熱血思報有恩是曰義士幼喪怙恃賴人撫養

及其成立事若親生生養盡禮死葬盡哀是曰義子一富一貧愈篤交情一貴一賤交情不厭乘車戴笠相逢飲泣騎馬步行相見淚傾是曰義友或屬葭莩或係瓜葛吾有餘彼不足周之給之彼有求我必諾許之與之無嫌心無厭意是曰義親衣食於人恩同父母倚靠於人分若君臣勿以勢力衰而心變勿以門祚薄而他圖無榮無枯竭心竭力是曰義僕凡此等人觀其五倫五倫必備觀其百行百行必全是得天地之正氣而不失一身之元氣者也其生也可以完名全節其逝也詎不成聖爲神也哉然我所言者

人也殊不知物亦有之犬之濕草也馬之垂韁也牛之拒虎也猴之攀輿也獸也何其知義也雀之投環也鴿之傳書也鴨之銜衣也鴈之寄信也禽也何其知義也龜之援溺也鼈之救病也蟻之護屍也蠅之抱筆也昆蟲也何其知義也紫荊花也連理枝也漠北青塚草也草木也何其知義也嗚呼由此觀之天地間何物而無義哉故曰義氣者天地之正氣也當思禽獸昆蟲草木尚且有義而況於人乎人而無義會禽獸昆蟲草木之不若矣吾實爲世人恥深爲世人勸耳

勸讀書章第五

自陰陽開闢乾坤定位人生於中天地人曰三才試問何以謂之才雲霞變幻星辰羅布天之文章也山川茁秀草木生華地之文章也詩書語言禮樂制度人之文章也如是謂之三才不亦宜乎人不讀書焉能有文無文則不得謂之才是天地所鄙棄安可與三才並稱乎我今以讀書十益不讀書五可惜普勸世人曰明倫三綱五常莫不有倫不知書者蚩蚩然犯倫者多知書者畏名義犯倫者必少一益也曰明理天下事物莫不有理不知書者瞶瞶然背理者多

知書者識順逆背理者必少二益也曰知禮行止周旋各有禮存焉非繁文也不知書者不顧行止越禮者多知書者能慎周旋失禮者必少三益也曰知恥君子小人之別在有恥無恥之分耳小人不知書敢懷無恥之心君子知書能行有恥之事四益也曰有涵養卒然臨之即驚無故撓之即怒無含藏無積蓄非知書善養者也寵辱不驚喜怒不形汪汪千頃莫測其深乃知書善養者也五益也曰有智識古今得失成敗具載典籍不知書者一事茫無把握事事毫無卓見知書者證古裁今如懸火灼龜瞭如指掌六

益也曰不俗不知書者形狀猥語言鄙面目可憎不可近也知書者秀聚眉峰俊生口角神清度雅眞可親也七益也曰不愚不知書者交朋接友跼蹐難容語往言來緘默無對土形木偶塊然一物知書者揖讓雍容應酬次第談鋒辯壘粲花競吐玉屑遄飛八益也曰取今之富貴十年勤苦一旦蜚鳴長安道上走馬看花榮親貴子悉從書得九益也曰得後之聲名或致君澤民功在天壤或著書纂籍名在人間骨可朽而名不可朽事可傳而人與共傳皆因書顯十益也富貴之家家風未替家學有傳遺金可守遺經

可讀不讀書一可惜父母壯盛之年衣食不必子分心經營不須子易志身暇心閒不讀書二可惜無病無愁非老非幼良師在座益友同堂切磨不少砥礪恒多人生聚散未必日日如然不讀書三可惜資性聰明丰標俊雅心靈志巧飽食煖衣無所用心不讀書四可惜有靜居有深館左名花右淨竹茗熟香清無非書味風輕月皎總助文思不讀書五可惜嗚呼能讀書則得十益不讀書則有五可惜世人亦何苦不讀書哉彼限於人事阻於家勢不能讀者無論其可讀而不讀者如面牆而立如蒙頭而臥如滅燭而

行目盲心塞無識無知是謂不才不才之人是天地之棄物也安得與三才共稱哉吾謂是人其去禽獸也幾希矣

勸教子章第六

我前篇既勸世人讀書矣彼不讀之故罪不全在子弟而父兄亦有過焉吾今再爲拈出之夫人生可愛者賢子弟耳然愛不可溺譬如玉樹瓊枝不加培植則珍貴自殄與朽木不殊矣人生可憎者不肖子弟耳然憎不可棄譬如焦禾枯稼不加灌溉則收成何望與稗草無分矣故子弟之賢不肖父兄善教賢者

愈賢不肖者不至於終不肖父兄不善教賢者流爲不肖不肖者無所不至矣善教者教子弟之時在舞象以上弱冠以下善教者教子弟之法寧嚴毋寬寧督責毋縱弛也蓋人年未至二十嗜欲未深習氣未錮品行可修根基可立失此不教悔將何及及其授室便屬成人嚴督則離離則怨怨則天性乖矣吾見誨言不遵誡言不入子弟不肖已成始喟然歎曰天也命也無可如何也天下儘有此吁氣之父兄聞善即從聞過即改父兄之教是聽必循然應曰道也理也不敢有失也天下恐無此虛心之子弟是以溺愛

之病深入膏肓姑息之愛過於鴆毒若非教誨在前安望成人在後哉然而世人不教之故我固知之貴者謂以我之貴子弟必不至於賤任其不循理人將畏予勢而莫予侮也子弟之失教由是來矣富者謂以我之富子弟必不至於貧任其不近義人將畏予財而莫予欺也子弟之失教由是來矣貧者賤者謂以我之貧賤無憂失勢無憂損財也子弟安往而不得貧賤任其不循理不近義人將畏予之無賴而莫予侮莫予欺也子弟之失教由是來矣暮年得子掌上之珍謂承祧有人家資有主萬事足矣舐犢情深

不忍過督此所以失教也寵妾有子心頭之血謂妒者恒多嫉者不少專房兼愛不忍加督此所以失教也以致可學而不學可讀而不讀一諉之曰功名有命焉何必讀書再諉之曰文章誤人多矣何必讀書不知讀書原以立身原以明理不專爲功名也愚哉父兄失教如此於是富貴子弟必致躭情花柳敗費資財貧賤子弟必至一藝無成難療饑寒二者之外或至交結狹邪狎昵宵小非禮非義違法違條勢所必有此時彼反咎父兄何故不嚴教我何故不督責我也嗚呼是誰之過歟我故曰罪不全在子弟而父

兄亦有過焉我願世上人有子弟者善教無如讀書讀書須要尊師尊師則教嚴而子弟率從不尊師則教惰而子弟遊佚如視師爲可有亦不必有之人子弟將視書爲可讀亦不必讀之事而師之視子弟又在可教亦不必教之列矣安能使子弟除嗜欲去習染修品行立根基變不肖而爲賢也哉若夫書則讀矣教則成矣子弟則賢矣功名之濟不濟則天也

勸積善章第七

經曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃信斯言也未嘗或爽我見處貴者事權在手苛刻由我

鞭扑由我堂上一呼堂下號寃不知凡幾會幾何時我之苛刻人者人亦苛刻我子孫矣我之鞭扑人者人亦鞭扑我子孫矣處富者刻[illegible]人財盤算人產顧已飽愛不顧人饑寒不知凡幾會幾何時我之刻剝人者人亦刻剝我子孫矣我之盤算人者人亦盤算我子孫矣彼處貴處富時雖位至公卿資累千萬其心未有饜足也曾不一思祖父幾經積善以及我然後天報之以貴也祖父幾經積善以及我然後天報之以富也我苟不積善以培之養之護持之則祖父之厚澤自我而敗壞祖父之元氣自我而

斲喪天禍貫盈人禍撲滿盈滿太過患難必作子孫祇止於貧賤而無他亦可謂之大幸焉已故貴者能寬能恕能厚能平無枉賄無冤刑將見善之日積而于公之仁門閭昌大可知也富者能施能濟能惠能均無吝心無悔志將見善之日積而范公之義奕世顯榮可知也不必爲子孫計而子孫自然賢者多不肖者少自然能富能貴而不至於爲非作歹貧且賤矣是積善之利孰有大於此者彼處貧處賤者多憂愁勞瘁困苦妻號寒而子啼饑親戚疎而朋友絕無非惡境也無非苦味也是必祖父幾經不善以及

我然後天報之以貧也祖父幾經不善以及我然後天報之以賤也我仍不善以承之繼之踵而行之是祖父之惡案未消而吾復犯焉祖父之惡焰未燼而吾復燃焉天恨愈篤人恨轉深天人交恨患難之來子孫必至滅絕而無救恐不止於貧賤焉已故貧者賤者能操能守無怨無尤不妄取不强求非禮勿動非義勿爲懷惠不懷怨念恩不念讎亦見善之日積安知門閭不昌大奕世不顯榮消祖父之禍而發子孫之福也是積善之利又孰有大於此哉嗚呼人生無百年富貴乃朝槿之榮爾貧賤乃蜉蝣之苦爾積

善猶恐時日無多而況恣行不善乎譬如盧生夢覺富貴何有黔婁被蓋貧賤何在世人不由此進思之獨惡念當消善念當深而道念亦當轉篤矣

勸知命章第八

人生世間自有定命命中合有造化不能奪之爲無命中合無造化不能私之爲有不必妄想不容强求者也彼智巧者身無立錐魯拙者家有餘資通才者白首窮經寡學者青雲蚤步形劣者坐享豐盈貌偉者家無擔石鑽求者欲得反失安分者不謀自成若此之類似乎人事之相反世道之不公舉以問天天

有何辭以對哉殊不知人脫胞胎以至耄耋大而榮枯壽夭小而口食身衣一一要天公主持一一要天公籌算世人之多過於恒沙天公肯如此不憚煩乎乃一人有一人之命存焉愚夫不省日夜籌思謂我之才學非不若某某也而某某何以立登榮顯我之智巧非不若某某也而某某何以驟得富豪我之鑽求非不若某某也而某某何以先據要津吾之容貌非不若某某也而某某何以廣有資財於是怨天者有之嫉人者有之並不一思非才學智巧鑽求容貌之不若其不若者命焉耳怨嫉又何益耶吾見不知

命者非妄則愚疾馳而躓躁進而蹶貪得而失求富而貧不義而取禍非禮而招殃如蠅之投湯如蛾之赴火如獸之入阱陷死且不顧遑知有命噫嘻亦可哀已我今畧示世人知命之法曰造命譬如頹房敗舍修造不施工倒則難爲矣我命當敗積德以造之積善以造之命必完固有成矣曰惜命譬如刀糖砒蜜貪嗜不知休傷乃實多矣我命宜惜知止以惜之知足以惜之命必悠久無憂矣曰安命譬如臨深履薄稍不謹慎一失足則無救矣我命欲安聽天以安之克己以安之命必自在無危矣夫如是雖曰人之

有命天亦不得而主若能造能惜能安天未嘗不得主而轉之矣故命中當賤天得轉之以貴命中當貧天得轉之以富命中當禍天得轉之以福命中當殀天得轉之以壽也雖然貴賤貧富禍福壽夭究竟非天主之非命主之乃人心自主之耳人心自主之若何所貴達人知命而已矣

孚佑帝君藥言寶典卷上

孚佑帝君藥言寶典卷下

戒淫章第二

人性惟淫難戒人罪惟淫最重世間淫孽不一吾今細爲拈出之見好婦女時時注念刻刻存思廢飲食而形夢寐謂之想淫見好婦女言語輕佻口角逗引恣諧謔以動心情謂之語淫見好婦女有心凝視著意偷覷眼目射而神魂飛謂之視淫見好婦女假託慇懃詐爲周匝飾禮節而圖媚悅謂之意淫若此之類雖衽席不交形骸未接而淫心已蕩淫惡已彰止恨無便可得無隙可乘耳陰律實已註之豈得謂無

罪哉茲猶爲未成私狎者言之幼婦少女貞心未固烈志未堅狂且蕩子朝引夕誘食物投其所嗜衣飾迎其所好容止笑貌得其歡心心非木石不能無情邪腸一軟苟合遂成於是玷門風壞名節夫恥其爲妻子恥其爲母翁姑恥其爲媳父母恥其爲女宗族恥其爲本姓婦辱及三宗污流數代淫罪滔天天地斷難寬縱者也嫠婦孀妻凄凉歲月守節原難或逢逗引捐紅顏於頃刻拒白刃於須臾如此烈腸能有幾人哉月夕花晨較有夫之婦爲易誘不知數載貞心片時埽地新姦眠於黑夜故夫哭於黃泉祖宗髮

竪鬼神眦裂淫罪滔天天地尤難寛縱者也閨姝處子及笄之年情事已知慾念漸喻夭桃未賦摽梅將咏或遇勾挑斷臂以見貞刳心以示烈如此剛腸能有幾人哉穴隙踰牆較已嫁之女爲易動不知一朝失身終身抱恥有慙花燭之宵殊愧奠鴈之禮琴瑟必乖家門非吉淫罪滔天天地最難寛宥者也至於青衣使婢亦有廉恥勿謂受我豢養姦宿無妨青樓紅粉豈乏良心勿謂得我貲財毒淫無害雖罪有差等其爲淫惡一也嗚呼世人淫罪易犯即平日硜硜以道自居以操自守以正人君子自命者猝遇邪緣

不能定情鮮有不失足泥塗沉身慾海中矣何不一思我之妻妾被人思念被人挑逗被人偷覘被人媚悅甚而被人私狎吾必非常忿怒雖手刃其人而恨未雪也人之妻妾被我思念被我挑逗被我偷覘被我媚悅甚而被我私狎人之非常忿怒亦必思磨刃以殺我此心此理與我同也是淫人之妻妾者不獨陰律有犯實性命攸關之事也何苦以頃刻之歡情而蹈性命不測之禍哉而況淫行報施絲毫不爽我今夜淫人妻妾而我之妻妾今夜未必不被人淫我今夜淫人子女而我之子女今夜未必不被人淫即

或不然天必積怒遲之愈久報之愈刻後世妻妾子女爲娼爲妓皆不可知之事矣吁可畏也哉是故不淫之人天地重之鬼神敬之不犯陽條不違陰律後世貞女必生其家烈婦必出其門閨房肅而帷薄修婦道正而坤儀順子孫之興可立見矣設或不幸而有邪緣相逼學魯男子閉戶可也學柳下惠坐懷不亂可也學謝端明臥不解衣可也遇色能堅忍不及亂爲聖爲賢在是矣成仙成佛在是矣世人何不勉而切戒之

戒氣性章第二

天地賦性萬物惟人最靈故曰性靈靈則不執惟人知理故曰性理理則不偏世人不明二者動曰氣性不知人性即天地之性人氣即天地之氣天地之性煦拂生養之氣多虐戾銷亡之氣少人之動性使氣如猛火之炎如毒藥之發如勁矢利刃之離弦出鞘傷人實多此性爲暴性氣爲戾氣安得不執不偏無傷天地之和哉吾今爲世人痛言暴性之害不當暴而暴無事激成有事小事激成大事大事決裂而不可營爲事務由此壞矣不可暴而暴大人長者之前語言不遜失尊卑之序亡長幼之節不顧于名犯義

之愆聲譽由此損矣不必暴而暴逾耳者微拂意者小可忍不能忍可容不肯容易躁易怒怒氣傷肝躁火攻心日積月累病根由此伏矣不宜暴而暴病中酒後食飽睡起神魂未復氣魄方安躁怒忽生大傷攝養年壽由此促矣至於賓客在堂友朋在座一言不合一事不宜即頭面火赤口舌雷轟不特失體失禮使坐客窺之知無涵養無優容心淺量窄非致遠之材非任重之器生平由此可輕矣抱負由此可測矣富貴者性暴人皆畏之蒙蔽愈多離心不少欲處人十分雖至九分猶不快莫敢諫阻者既傷天和即

害陰隲一朝失勢思爲十分模稜亦已晚矣貧賤者性暴人皆棄之傲肆難容狂愎寡合遇機緣十分雖到九分終不就莫肯援引者非困饑寒必遭顛沛百事無成思求十分將就亦已遲矣對父母而性暴雖平日善養不得稱孝子待子孫而性暴雖平日善教不得稱慈親處手足而性暴雖平日相敬相愛不得稱難兄難弟凡此者皆性暴之害也吾願世人敬聽吾言受益不淺年老者火性猶存年少者剛性難制設或彼此爭持我有氣性人亦有氣性使火逢火焰必迷天使剛遇剛鋒必隕地取禍招災莫非氣性小

則費財損焉大則身命殉焉爲害非細所宜深戒者也或曰人無烈性何以爲丈夫人無剛腸何以爲男子嗚呼過矣天地賦性於人腸剛性烈之中亦須不執不偏斯不失天地之性靈斯不失天地之性理斯不失爲丈夫男子焉耳雖然不執不偏又不若能忍世間大事業未有不從涵養寬容之人成之躁暴褊急之人敗之者果能忍此氣性淡然渾忘歸於中正又不止爲丈夫男子吾將稱其爲英雄豪傑人矣

戒貪章第三

世間惟貪最爲害事所以古云知足不辱知止不殆

此是名言不可不省吾見世人未富者必求其富已富者必求其極富左思右算朝夕營營其設心非聚天下之財盡歸我手不止也是以非廉非恥非禮非義一切行之妨人害人盤人算人一切行之賤入貴出放輕收重一切行之料家佔產準奴折婢一切行之殊不知汝心愈貪天公之心愈怒汝手愈毒天公之手愈辣貪一分有二分之禍貪十分有十分之禍不旋踵而來矣吾又見世人未貴者必求其貴已貴者必求其極貴勞精費神寤寐遑遑其設心非極朝廷之爵盡尊吾身不止也是以營求鑽刺彌逢迎

合一切行之陵鈍聚歛苛求勒索一切行之求進乞憐奴顏婢膝一切行之苞苴貢獻取下賂上一切行之殊不知汝位愈高天公視汝愈卑汝爵愈大天公視汝愈小貪進一步有一步之害貪進十步有十步之害害必反掌而見矣是故貪爲禍胎貪爲怨府所以貴知足知止而能不辱不殆也此二者貪之大者至於貪之小者貪於酒必病於酒貪於色必死於色貪於賭必敗於賭貪於鬬必傷於鬬貪於訟必破於訟有一事之貪行之而玷行有一利之貪爭之而傾家有一味之貪食之而致疾是故貪無大小均有害

焉不可以貪之大者爲禍大而愼之貪之小者爲禍小而忽之也戒之哉戒之哉

戒殺章第四

世之不惜物命圖彼甘美恣我貪饕不知人物同生天地各知痛癢各具性靈貪生畏死莫不皆然忍令湯燖刀割血肉狼藉一日之中一家殺一命百家殺百命以致成千累萬殺氣血光上昏天日天心好生人心好殺積慘既久所以災傷刑戮盜賊刀兵殺人如草聚爲惡刼此自然之公案也彼富貴者賓筵肆設烹鮮擊肥羅列奇饈調和異味厨中痛楚堂上歡

呼一盤數命一食萬錢爲天地鬼神所痛恨或至斬絕宗嗣滅其血食或至育生梟獍傾覆家門一身死後三尺孤墳半盂麥飯不可得矣此自然之因果也彼疾病者不知保精寡欲惜福延生妄希滋補殺物之命活已之身孰知殺物療生反促年壽即不速死淹延牀第萬痛千疼呻吟晝夜以受活身地獄此自然之報應也至於父母新喪人非上聖生平豈無過惡正宜素食菜羹爲之生前懺悔何可殺生害命增彼地下冤讎延僧請道又何益乎子孫婚嫁所望緜緜瓜瓞蟄蟄螽斯後嗣昌盛若殺物過多生理先傷

欲求世代繁衍其可得耶雖禮不可缺亦當撙節省儉惜一命是惜一倍福正是爲子孫地耳至於誕辰產日尤宜念父母艱難生死頃刻茹素修持省躬思過不宜刀砧樽俎戕傷物類上干天和下益神怒冥冥之中減算削壽試問可慶乎可弔乎賓朋親戚乍至我不殺生欵接不過謂我客耳要知我非客物實乃惜福人怒猶可違天怒不可測尋常餚酌只在情意慇懃彼此俱免罪孽惠莫大焉我歷舉戒殺之有益獨不及祭祀者何聖人深言不豐潔爲不孝豐之一字與不殺相反我不可辨其是非耳雖然地下祖

父果能來食人間肥腯乎苟奉祭之時必誠必敬子孫明德馨香祖父鑑之必加歆再思之可也吾願普天下將戒殺二字人人存心事事存心自然天地清寧刀兵不作富貴久長疾病無苦子孫繁盛天公公案死生因果陰陽報施可一切不必言矣世人其勉力行之

戒心術章第五

人生世上爲善者惟心爲惡者亦惟心故佛書云一切惟心造此言誠是也吾見人生脫胎墮地時此心渾渾噩噩不偏不倚一種天良毫無缺欠及至有識

有知習染既深機械乃作而心術生人非墮地之人心非墮地之心矣或存心於刻或存心於毒或存心於詐或存心於險或存心於貪或存心於邪或存心於妒或存心於侮或存心於欺凡此者皆心術也心術不正良由利已之心勝不顧妨人之害大故也然不必見諸行事也而其刻也毒也詐也險也貪也邪也妒也侮也欺也心意一萌天地鬼神昭明顯著皆已知之大過大惡何所逃焉有人於此考其生平無損人利已之事無殘忍刻薄之行而且言稱道德語法聖賢宜其吉祥駢集世葉縣長家道昌而祿食厚

矣反至災禍牽纏子孫凌替貧窮困苦疾病艱難者何也以世人觀之必謂天地不公鬼神無靈善惡報施有不足憑矣是蓋聽其言不能察其心觀其外不能測其內雖未有損人利己之事而時懷我强彼弱之思雖未有殘忍刻薄之行而時萌幸災樂禍之意乃其人心術之不正故天使人事之不齊耳此等人推其心術特無際遇逢時事權到手故有惡不能爲若一朝得意所謂笑中刀蜜中毒排陷忠良攬權納賄擅作威福誤國虐民何惡不可爲哉且人之一身最難制者心也大抵遇事則刻遇讎則毒遇懦則詐

遇怨則險遇利則貪遇色則邪遇能則妒遇老則侮遇幼則欺凡此過惡非天生之非人教之盡由心造況可又加之以術乎術者我愚人而人不知我害人而人不覺暗弄機關陰圖僥倖黙地用心背人造意意惡之條冥曹最重蓋暗害甚於明傷陰凶深於陽惡故也故士君子學修身者先須正心正心之法刻則化而爲厚毒則化而爲和詐則化而爲實險則化而爲平貪則化而爲介邪則化而爲正妒則化而爲謙侮則化而爲敬欺則化而爲誠心既正矣術又何從而生焉是心之所造者善也福也天良也又何憂

吉祥不駢集世業不緜長家道不昌祿食不厚也哉
太上曰一念之善善神隨之一念之惡惡神隨之此
正教人端心術之謂也可不戒諸可不慎諸

戒口罪章第六

嗚呼口舌之罪大矣哉有一言而傷天地之和有數
語而生鬼神之怒有片詞而折平生之福或揚人之
過或訐人之私或形人之短或妒人之才而損其聲
譽或嫉人之能而敗其成功或忌人之富而唆其鬬
訟或間人父子而使天性有戾或離人夫婦而使情
愛相乖或疎人朋友而使交誼不篤或端士而謗之

曰邪或善人而毀之曰惡或貞女而汚之曰淫或令同室操戈或令連枝挾刃或令相知按劒或令骨肉忿爭或令孝義難明而刎頸或令節烈不白而投繯或令忠直見斥而飲恨或可信者而使之疑或可讓者而使之爭或可生者而使之死或不能排難而益難或不能解紛而加紛或不能釋怒而增怒凡此或出之無心或蓄之有意逞其簧鼓成是貝錦是名讒佞拔舌之罪上有天刑下有地獄愚者笑爲冥漠之空談智者畏爲報應之實理嗚呼口舌之禍大矣至於謔詞諧語儇利尖酸豈得謂口頭遊戲無關大過

或戲及父母謔及妻孥忘尊卑之序失交遊之體便於人倫有害天和有傷鬼神怒之祿算減之而況因謔而怒怒而鬨鬨而成終身之大隙者不少也安可不戒哉吾願世人戒讒言以寡孽戒邪言以正心戒譏言以遠害戒忿言以釋讎戒狂言以避禍戒傲言以近情戒謔言以消隙戒妄言以敗德三緘其口一卷其舌可以飲不可以言福由斯積祿由斯厚壽由斯長吾且敬之曰吉人之辭寡

戒刀筆章第七

伏羲畫卦蒼頡制字原以闡道明理彰文教也後世

人心不古詐僞日興於是先王有爰書之作法律雖嚴總以警戒民人以期不犯云爾豈知人心愈詐愈險即於法律之中習爲刀筆一家混淆曲直顚倒是非誣輕作重簸虛爲實字字刀鋒言言蠆毒脅迷耳目蠱惑聽聞雖明察如趙潁川決斷如神寬仁如于廷尉平反無枉而刁詞易信誑語易欺亦難片言折獄一訊得情以故片紙一入公門屈人之杖枉人之刑費人之財破人之家蕩人之產殺人之命能使其人至死而不悔者其故何也大凡搆訟者自盜賊人命而外餘者不過一時之憤耳其讎易解其隙易消

也操刀筆者從中主之於不訟處激成必訟小訟處激成大訟於無罪中織成有罪小罪中織成大罪遂使兩讎不解兩隙難消爭强角勝勢不能罷氣不肯降惜名聲不惜貲財顧體面不顧性命至有破家蕩產死而不悔者雖搆訟者之愚實刀筆者害之也是刀筆禍人最烈其罪豈不大哉世人習此一家不過覓蠅頭微利養身養家耳不知陷人之身以養已身破人之家以養已家天地鬼神焉肯容之果報昭昭有不身遭刑憲家滅灰塵者吾見亦罕矣嗚呼古人造此筆也何藝不可習何技不可專使其將混淆曲

直顛倒是非心思之巧習爲文章文筆之工何患功名使其將瞀迷耳目蠱惑聽聞言語之巧專爲詞賦詞筆之妙何憂聲譽小而書畫名家大而議論名世皆此筆所爲此筆所學何必以此筆爲刀傷人殺人陰毒害人爲天地鬼神所不容因果報應所不免爲禍烈而獲罪大故吾願斯世人人不習刀筆搆訟者自然無刁詞無誑語聽訟者自然無屈杖無枉刑世界不必求治而自治人心不必求平而自平上古制文作字無詐之風豈不復見於今也耶

戒爭訟章第八

世間損財破家結怨成讎莫甚於爭訟有司民牧即
未必清飲廉泉平同孟水其於訟也必利於爭而不
利於息也乃吏胥差役未必公門修善手不要錢利
於爭而不利於息也訟師干證未必心因義激鳴出
不平利於爭而不利於息也一紙入公門爲官者耳
目最長訪聞最確某也家產實有若干欲求訟勝必
須若干進我方可不然理本長也我與之以短詞本
直也我與之以曲吹毛索疵事權在手孰敢違乎爲
吏者生發無窮求索無厭某也使費止得若干欲得
訟勝必須若干再用方可不然事可審也我偏不教

官審案可結也我偏不教官結舞文弄弊奸猾隨心孰能逃乎爲訟師者其初兩造原屬小忿輒恐之曰彼怒不解矣宜先發制人原屬小事輒唆之曰彼小題大做矣宜大題應之原肯和處輒阻之曰居間愚我也彼布置已定原易審結輒疑之曰錢神力少也莫輕易就審甚而受一家之財佯爲勸止而實爲皷進得兩家之賂明爲竭忠而暗以輸敵一告可止而動經數告一倍可了而花費十倍嗚呼上產不過萬金中產不過千金下產不過百金一經爭訟官長吏胥訟師莫不沾沾惟利是圖惟財是索勢不由已不

容不費爭得訟勝而財已失家已破一毫無所得訟果有益耶無益耶何況兩相爭者兩相恨其恨終身不忘也不止終身不忘也兩姓子孫亦必懷恨曰我祖父爲彼祖父爭訟爲彼祖父失財爲彼祖父破家故我子孫無財無產貧苦無聊非爭訟害之而何不恨官長吏胥訟師得利之人而恨彼祖父對爭對訟之人爭得訟勝而怨已結讎已成數世不能解訟果有益耶無益耶愚哉世人而好爭訟者何不一省也至於爭財而訟交道陵夷爭產而訟骨肉戕傷爭妻爭妾而訟婚姻醜播不勝所失倍於所爭勝之所得

不償所失是故訟之必不可爭爭之必不可訟也蓋如此世之人何不慎旃痛戒之

孚佑帝君藥言寶典卷下終

跋

衆香集　孚佑帝君全書中選輯簡要者藥言寶典又擇衆香集之切且近焉上自孝弟至于爭訟共十六章僅爲二篇而天人之巨細善惡之勸戒莫不畢具蓋全書及選本二種其煩簡固不侔若爲開化之津梁即一也且寶典措辭平順妥適絕無僻奥崎崛幽杳繁冗之難究縱令愚夫讀之猶能曉而規箴懿歟大哉　帝君垂訓之功與天地共德與日月爭光儘可矣社友廉洙留心聖學志切覺世乃醵財印行使讀者欲戰兢而勉行之豈不欽服其意也噫此書

爲劉清蓮法師在世時手自鈔定而師歸道山未見
印布撫今悼昔不禁淚潸然下也
光緒甲申仲春三韓夢蓮居士金奭盥手敬跋